佛法要論

佛法要論

佛法要論序

甚矣衆生之昏迷倒惑。莫能自悟也。背本具之如來智慧。逐幻現之衆生根塵。於空華幻影之聲色貨利。起愛憎執著之貪瞋癡心。貪瞋癡既起之於心。殺盜婬便作之於身。自茲久經長劫。互相報復。從苦入苦。無所底止。縱或戒善禪定自修。得生人天善道。而惑業未斷。福盡猶復墮落。輪迴六道。了無已時。然得人天者如客居。墮三途者如家鄉。如是則不但三途可畏。雖人天亦復可畏也。於是大覺世尊。特垂哀憫。示生世間。成等正覺。隨順衆生。說種種法。大根則直說一心具造之理。令彼親得證悟。小根則詳示三世因果之事。令彼漸次修持。既知此理此事。誰肯懷珠作丐。求樂得苦。其背塵合覺。返迷歸悟。以期復我本具之天眞佛性。不容已也。雖然煩惱深厚。未易消除。非多劫善根成熟者。實難現生即得超出輪迴之外也。故我世尊。以大慈悲。特開一仗佛慈力往生淨土法門。俾彼上聖下凡。同於現生。往生西方。實爲撫育保綏之要道。亦是速證菩提之妙法。以一切諸佛。非此法莫能圓滿菩提。一切衆生。非

此法莫能卽出生死。下手易而成功高。用力少而得效速。由其以果地覺爲因地心。故得因該果海。果徹因源也。近來世道人心。壞至其極。廢經廢倫。競立新法。昧因昧果。任意妄爲。因茲天災人禍。屢屢降作。匪盜縱橫。民不聊生。憂世之士。悉焉傷悲。達庵居士馮寶瑛者。宿植德本。篤信佛乘。徹悟自心。深入經藏。憫斯人之迷昧本心。述救世之佛法。要論種種發揮。契理契機。俾知吾心固有之佛性。錮蔽於幻妄所起之惑業。因茲於三途六道中。受生受死。故致其形陋劣。其識暗昧。其受用困苦艱難。危險逼迫。譬如置惡陋之相於明鏡之前。斷無微妙莊嚴之善影可得。從茲洗心滌慮。篤修戒善。及與禪定。以作出世之因。又復發四宏誓願。與大菩提心。自行化他。共修淨業。以期一期報盡。徑生西方。親炙彌陀。參隨海衆。速證吾心本具之佛性。普度法界無邊之衆生。如是則上不孤於佛化。下不負乎己靈。而達庵著論之深心。與諸君流通之至意。亦可暢慰而無遺憾焉。

民國十五年丙寅舊曆三月朔常慚愧僧釋印光撰

佛法要論目錄

世界篇……一
三界篇……三
世法篇……十六
小乘篇……二十六
大乘篇……三十五
淨土篇……四十五
附錄
宿命通原理……五十四
明空印法師金鈴辯惑……六十一
發菩提心論表記……末頁

佛法要論

印光法師鑑定　　達庵居士馮寶瑛編

世界篇

世界者無量時間與無量空間聯貫而成之幻體也亦謂之世間世界現象繁複極矣科學者局部研究之哲學者大體觀察之所得者不過枝枝節節之幻景因果律而已於世界眞相未有能明之者有之厥惟佛法夫世界眞理俯拾卽是本無待他求世人殫竭心力而不能得者爲不知其要所在也佛法者獨得其要焉利根一超直入當下了了其次學而知之又次困而知之其能有成一也然而其要安在曰在明吾心

心有眞有妄一而二二而一凡衆之心奔逸放弛念念流變曾無一息之停此妄心也奔逸知所止放弛知所攝寂寂然歸於光明普照之妙此眞心也握要言之妄心所以爲妄在以能覺之心對待所覺之境心境角立能所溝分始焉以妄心開妄境

繼焉以妄境熏妄心。輒納陳迹爲種子。一遇機緣適合。又復開爲對境。相開相納。流變靡已。從起滅無定言。謂之生滅心。從納種開境言。謂之藏識。眞心寂照一如。故又曰眞如。語其究竟。舉心卽錯。動念卽乖。實無一字可說。若强說之。則卽心卽境。能所雙忘。八字其庶幾乎。然不可隨文字轉也。蓋作能所雙忘之念。此念分明是所。而作念之心分明是能。並此能所而求盡之。是亦能所也。展轉求盡。根蒂仍存。必實地行持。得諸離言絕思以外。庶可稍分相應耳。當其相應也。大而山河震撼。小而蚊蚋嘯嘈。顯而萬象森羅。隱而一念忽動。無不消歸自性。世界現象。遂與吾心交相融化。無迹可尋。其中寂靜光明。靡可言喻。一不相應。則妄心妄境相與判然。世界輒復脫露而出。是知世界或融或露。完全操自我心。一言蔽之曰。世界者我心之所表現耳。雖然。猶有說焉。凡具妄心者皆謂之衆生。亦謂之有情。衆生多至無量無邊。我祇其中之一。我心能現我世界。一切衆生亦莫不各現其世界。我所現者。應如我之幻夢。他衆生不能相知。他衆生所現者。亦應各如一已之幻夢。非我所能知。而事實上彼此身形乃能互見。且復有山河草木等無情器界爲衆所共覺。抑又何也。曰此同分

妄見使然也。夫有一牆於此。能礙我身。亦能礙他人之身。爲各起妄見。適相契耳。非實有牆之存在。如以牆爲實有。彼趙襄子安得見石壁之人出入自如耶。（出列子）一牆如是。一切器界可以類推。質言之。同一世界之衆生。環界能相符合。必大衆妄見從同之分量。不能逾最低之限度。使逾限度。卽不能入此世界。而附於所能合格之他世界矣。

西洋學者不審世界之虛妄。紛取一切同分妄見爲研究之對象。所得因果定律。雖資歸納演繹而來。不知所資亦依同分妄見而建立。故無論如何觀察經驗。終屬幻影上一種比例法。或曰既屬幻影。何以能施諸實用。曰實用二字。何嘗能逾同分妄見一步。卽此一問。亦妄見也。打破此關。方足與知世界眞相。

學者讀畢此篇。能心領神會固佳。如未遽能。不妨接讀以下諸篇。俟依法修持漸熟。再行覆閱。眞趣自出。

三界篇

吾人所居世界。號曰娑婆。娑婆者。忍受煩惱之義。所以蒙此名爲大衆同分妄見。恆

爲煩惱纏縛故。就纏縛之現象言之。凡分三界。一欲界。二色界。三無色界。欲界衆生。身形心狀情欲三事具足。色界能脫情欲。無色界則並身形亦無。惟餘心狀而已。

欲界具含六道。曰天。曰人。曰阿修羅。曰鬼。曰畜生。曰地獄。前三名三善途。後三名三惡途。六道所由成。各緣藏識所伏種子之成熟。種子良者。善途中現。種子劣者。惡途中現。種子或良或劣。視夙昔造業善惡爲之因。善惡業細目繁多。括其要。則各具十種。殺生、偷盜、邪婬。此惡業之形諸身者也。妄言、綺語、惡口、兩舌。此惡業之宣諸口者也。貪欲、瞋恚、愚癡。此惡業之動諸意者也。戒此十惡。則爲十善業。

欲界所依之地。準內典所載。以須彌山居海中。出入水面各八萬四千由旬。（每由旬約四十里）其外分布七香水海。七金山。再外有鹹海。有鐵圍山。鹹海之中。東南西北各現一大洲。大洲邊附以二小洲。日月繞須彌山而行。東洲名弗婆提。南洲名閻浮提。西洲名瞿耶尼。北洲名鬱單越。此皆人道所居。今人所謂地球。卽閻浮提也。近世學說以地球繞日。月繞地球。乃由揣度而成。並無天眼爲之實證。（天眼義詳小乘篇）他日思惟轉變。今說又將搖動。讀者洞明佛理之後。自覺太陽系進化談

及天文家種種假定皆戲論也。

人之所以爲人爲夙修十善得其中者之果報而其間又有差等東西南三洲苦樂狀態大致不甚懸隔北洲則以善因較勝故所享亦較愉快衣食器具皆由植物直接供給不假工作地產釜鍑中置焰火珠投米於中珠自發熱飯熟乃已男女相悅則會於林中如無血統關係樹爲之合若帷帳然否則不合男女自散不敢强所欲也顧此等歡會終身不逾五次非縱欲無度者可比女子懷妊七八日即產置諸道周喜之者撫而餵之七日即長大成人男入男羣女入女羣無所謂家族也姿容咸如吾輩二十許年紀享壽千歲乃逝無中途夭折者溺便於地地爲之裂以納汚納已即合地柔軟如棉足按之恆凹四寸拔足則舒如初華美之樹葉葉相次風雨不漏爲天然廬宇男女日事遊觀蕩舟脫衣浴於池浴畢隨手取衣飾於岸不必原物其人民不私已有有如是者（此舉大略欲知其詳可參觀長阿含經）吾輩南洲人力少一分資生之具即減一分今世電爐電燈等物疑若較爲省事不知乃他種人力之變相非焰火珠可比人民爲維持生活計不得不私所蓄既有私蓄斯有爭

奪此亂之所由來也。政治社會諸問題。任如何研究。終無絕對實效可期。蓋利之所在。弊即寓焉。福之所起。禍即伏焉。欲與北洲並美。無此事也。然因苦心志勞筋骨行拂所爲。正所以促成上探大道之念。則遠非北洲所能望焉。

夙修十善。得其上者。業種成熟。即生天道。天之所以勝於人。約有三事。一爲化生。化生者。機緣一至。即託境現身。無處母胎之苦也。二爲身勝。人中之痰涕精涎便溺垢膩等一切不淨物。諸天皆無之。而天女姿色美好特甚。任吾人傾城傾國之容。傅以香花香水之飾。自天視之。惟覺劣陋臭穢。不堪親近。三爲衣食。思之自至。宮室受用現成。視北洲取資於植物猶嫌不便。勿論南洲須待胼手胝足也。天之層次有六。以屬欲界。常稱六欲天。初曰四王天。居須彌山腰。二曰忉利天。居須彌山頂。此二天屬地居。三曰夜摩天。四曰兜率天。五曰化樂天。六曰他化自在天。此四天屬空居。六天樂境。逐層遞勝。四王者。因須彌爲四寶合成。東黃金。南琉璃。西白銀。北水晶。四面各以一王領之。故名忉利義爲三十三。以其天有君主一。臣佐三十二。合組地居天政府也。凡依地而居之衆生。皆歸此政府統攝。主名帝釋。古德考定。謂即道家之玉帝。

儒家之上帝。道家修煉成仙。勢須上參帝釋。故知尊之。三代以前。人民業障較薄。於帝釋彰善癉惡之舉。每能有所感覺。故詩中累舉上帝以爲頌。後人業障較深。對於帝釋。冥然罔覺。讀儒書者不知錮蔽。往往自負高明。以爲上帝二字。係屬虛擬。遂與耶教所用名詞同一無味矣。空居四天。較爲尊貴。不與人間相接。故吾人尤難與知。此四天所以能空居。爲兼修未到定之力。定者結跏趺坐。排除妄想。俾心安定。（欲知其詳、可取台宗止觀研究之、）或本梵音略名曰禪。或合稱禪定。未到者。以未能捨離情欲。非根本之禪也。夜摩義爲善時。以生此者時時唱快樂。故兜率義爲知足。以生此者於諸欲能知足故。化樂者。於境變化自娛。（如欲乘象馬。則化象馬。騎之以爲樂、）他化自在者。假他所作樂境。以成己樂也。若夫情欲之娛。則形式逐層遞簡而愈樂。地居二天。有交媾之形。無洩精之穢。夜摩則惟抱持。兜率不過執手。化樂共笑。他化相視。（此本俱舍頌及立世論、若起世經則微異、）此等欲事。祇爲縱樂而然。與胎育無關係。以諸天化生。不由母胎故。惟縱樂不已。藏識所伏種子。適爲下墜惡途之因。斯可懼耳。及命將終。則有五種大衰相現。一爲衣染塵埃。二爲華鬘萎

悴。三爲兩腋汗出。四爲臭氣入身。五爲不樂本助。是誠六天之通病也。

阿修羅具含無天、不端正、無酒等義。以其乏天之德。而男子貌奇醜。又少和氣。不能成釀也。所居在須彌山巖窟中。或散在海濱。或潛在海底。夙修十善。而瞋慢疑三習特盛者生之。其生也多忿怒。好鬪諍。所享之樂。宮室華美。衣食亦出自然。然判在人道之下者。爲日中不免自然之苦。避之不得。如享盛饌。末箸入口。化爲淤泥。是其例也。（其他種類住處、及諸典實楞嚴正法念、增一阿含等經、均有詳載、未及具引）

至吾人所能發現之處。於瞻波國有修羅宮。唐使王玄策曾三度過其地。（出西國志）而玄奘法師之遊西域。又別有所得。

閻浮提二萬由旬下。有地獄道。其中衆生身形。雖與人同。而處境則惟苦無樂。獄之重者爲八大獄。一等活獄。生其中者。鐵爪長利。懷瞋互攫。又以刀劍遞相斫刺臠割。或身碎。或肉墜。想以爲死。冷風來吹。則若復活。二黑繩獄。恆爲熱鐵繩所迫。皮肉骨髓皆焦。其中兼受斬鋸之苦。三衆合獄。中有大石山兩兩相對。衆生入其間。山自然合。堆壓其身。骨肉糜碎。四嗥叫獄。鑊湯熬煎。苦極而叫。五大叫獄。乃熬煎尤慘者。六

炎熱獄。受燒炙之刑。七極熱獄。乃燒炙之甚者。八阿鼻獄。義爲無間。此爲八大獄之最下層。衆生墜此。受苦無間。乃世間最悽慘處也。大獄之旁。各有十六小獄。未及細舉。此外尙有輕獄。散佈鐵圍山間。及東西南三洲山林江海等處。此道衆生所以飽嘗苦況。原因對十惡業曾作重大過犯。（或獨犯一業或兼犯多業）業種爲反動力所迫。遂演成種種苦惱之形。輕獄重獄。閻王隸役。皆自業之所感召。業力不消。實無擺脫之法。（其中詳細關係。見楞嚴起世等經）後世自號開明之士。有以地獄乃儆世之權詞。此坐學驗兩淺之過耳。晉中散大夫趙泰於太始五年暴死。因心煖體柔。留屍十日。乃復甦時。此十日間。受職案行地獄。種種苦況。目不忍睹。祖父母及二弟與焉。甦時詳記以示人。且稔知心奉佛法。足以轉業。（出冥祥記）此地獄之最詳晰者。世有走無常於地獄形相。亦有所親見。故能言之如繪。明永樂宣德間。有酆都令尤和者。素闢地獄之說。卒以走無常勾攝其弟付獄事。確確鑿鑿。無致疑餘地。遂大爲帖服。且刻石於酆都觀紀其實。以示前此坐井觀天之失。（出語怪）後之硬主無地獄者。又將爲尤和之所憐愍矣。

鬼道住處。有正有邊。正住在閻浮提下五百由旬。邊住散居諸處。凡曾犯十惡。其業尚輕者生之。身形亦如人。中分有威德無威德二種。有威德者得住地居天及四洲海濱山谷之間。皆有宮室之御享用過人。世俗崇奉之神。卽此類鬼也。無威德者雜處東西南三洲人道之間。或依糞穢。或附草木。或憑塚墓。或隱屏廁。並無舍宇棲止。業較微者。尙能一飽。業較重者。饑火長焚。去人遠矣。其與人同居。不相交涉。爲成身之物質。兩不相同也。禪定功深。或特具鬼眼。庶睹其憧憧來往。爲疑者曰。無威德鬼列入惡途宜矣。有威德鬼樂擬於天。人且奉之。何惡之云。曰彼所以樂。由昔日布施種子隨機成熟耳。（布施義詳世法篇）雖號爲神。而晝伏夜遊。虛怯多畏。依然鬼道本色也。我國鬼神之談。散見經史子集者。何可勝道。而通幽扶鸞諸術。又往往有奇驗。近日西人于鬼之事實。漸有所徵。鬼神問題。亦認爲有研究價值。（且有影鬼相之事）昔人無鬼論。誠無立足餘地矣。

畜生廣義。凡吾人所能知之動物。除人類外。上至巨獸。下至微蟲。皆爲所攝。非僅局於家所豢養。其身形特稱旁出。異于五道。此爲夙昔對于十惡作普通過犯之業報

也。顧吾人所能知。祇在閻浮提與人同居之一部。其實畜類住處。諸道咸有。獄道之畜。如蛇。如鴟。如黑駁狗。如百足蟲。自無足以迄多足之毒類。皆生其中。鬼道則益以狐狸象馬之屬。混居人道者。東西南三洲現象略同。北洲則惟有鴻雁象馬不惡之畜。無足多足之屬。概不與焉。六欲中天。空居四天。祇有二足之畜。如妙色鳥之類。雖有象馬娛樂。乃是幻化所成。非若地居天實有其物。以供乘御也。畜類之大者。以難陀、跋難陀二龍變現之身爲最巨。身繞須彌山七帀。頭枕山頂。尾猶在海。其長大爲何如也。金翅鳥首尾相距八千由旬。摩竭大魚身長可達七百由旬。此二畜雖較二龍遠不能及。然既非吾人居地所能容。亦非吾人肉眼所能見。莊子逍遙遊所謂鯤所謂鵬。殆有窺見於此。姑以鯤鵬名之乎。畜類之小者。杯水微蟲。其數無限。今人假助顯微鏡。侈談微生物。不知較天眼所得。實渺乎其少也。吾人既局於肉眼。不能博觀世界生物。其略足資助者。不外地質家之發見遺骨。藉知古代形式變異之物耳。然所以變異。由於今昔造業不同。故表現於外之幻象未能一致。而業因之遞變。前後相承。不能忽甲忽乙。因之幻象亦漸次微變。若循一種軌跡焉。進化學者乃視爲

莫大之祕奧。強作生物演進之證據。夫吾人所能考察之地層。充其量能有幾何年。以此等年較世界無量時間。以所居地較世界無量空間。皆所謂無窮小數中之無窮小數。於此微乎其微末乎其末時空中所得之幻影。欲以斷定世界無量時空之一切現象變態。何其妄也。今夫平圓。孰不知其爲循環之圈乎。而於其中取無窮小弧。則弧線與切線。若合爲一。因其合一之故。從而下斷語曰。弧者直線也。累弧成圓。則圓者亦一直線也。是人之妄。不問可知。然知是人之妄易。而知進化論之妄難。則習焉而不知察之過也。

色界衆生。大別爲四天。曰初禪。曰二禪。曰三禪。曰四禪。此爲超未到定而入根本四禪所得果報也。所以亦稱天道。以不離十大善因。故四種禪。由淺漸深。初禪能離諸欲。未脫覺觀。（麤思爲覺。細思爲觀。）二禪能離覺觀而躭喜樂。三禪能捨喜相猶住樂法。四禪始能捨樂。護念清淨。

初禪內分梵衆梵輔大梵三天。中無男女之分。猶有語言號令。三天之別。初爲民。次爲臣。又次爲王。二禪內分少光無量光光音三天。此三天以光勝。初尙少。次乃無量。

又次則以光當語。故曰光音。三禪內分少淨、無量淨、遍淨、三天。此三天以淨勝。逐層遞進。觀名可知。四禪內分九天。曰無雲。曰福生。曰廣果。此三天爲凡夫境。無雲者。以三禪天下至夜摩。雖各空居。必依雲而住。此天以上。始能離雲也。福生者。修勝福力。乃能生此天也。廣果者。凡夫所得之果。此爲最勝也。三天之外。有無想、無煩雜、無熱惱、善相見、善現相、究竟無極、六天。無想爲外道所居。後五名五淨居天。爲阿那含所居。外道者。所習之道。與佛法不合者也。所謂無想。乃心想暫不行。非有得於無性也。阿那含爲聲聞第三果。俟小乘篇釋之。無煩雜無熱惱。其義可知。善相見者。定障漸微。見極明徹也。善現相者。形色轉勝。善能變現也。究竟無極。亦稱色究竟。謂形色之勝。在娑婆世界至此而極也。

二禪以上。無言語號令。故統馭之權。止於大梵王。梵王統攝初禪及欲界。成一小世界。以己先小世界衆生而生。後小世界衆生而滅。遂褒美稱大。以世界爲己創造。此等思想。以充愚迷宗教家之主宰。堪當其選。然彼教中人不知有此等事相也。積小世界一千。冠以二禪天。謂之小千世界。積小千世界一千。冠以三禪天。謂之中千世

界。積中千世界一千。冠以四禪天。謂之大千世界。以數計之。大千世界。實含小世界十萬萬。以由千三次相乘。故又特稱三千大千世界。無色界衆生。爲惡色界之拘於形相。而進修四空定所得之報果也。此界雖捨去身形。仍是天道。四空者。一空處。二識處。三無所有處。四非想非非想處。欲生空處天。須求色法之滅除。色法者。凡具有變壞質礙之性。咸屬之。如形色、聲音、堅熱等等皆是也。入此定時。一心緣空。及心與空相應。則色相泯滅。無礙自在。而生空處天。以空處爲可厭。則修識處定。一心緣識。及至相應。則心識獨顯。而生識處天。以識處爲可厭。則繫心無所有。定力既成。諸法若泯。而生無所有處天。識處屬有想。無所有處屬非想。以兩者皆當厭離。則修非非想處定。及泯然寂絕清淨無爲。乃生非非想處天。

三界衆生。每受生一次。謂之一期。無常。無常者。本無今有。暫有還無也。其所以暫有爲業種之成熟。其所以還無爲業果之謝落。顧衆生藏識中之業種。無有限量。挨次成熟。以致輾轉受生。曾無已時。而無量業種中。善惡種子。何所不具。故輾轉受生。實非一道長流。今日爲人。明日可生天。今日爲帝釋。明日或作驢豕。其有累世皆生一

道者。則挨次成熟之業果相類也。而相類之業因。一遇其緣不繼之候。即受生他道矣。故自無始以來。任何衆生。於六道中。一切繁華萬般苦惱。當無不滋味備嘗也。

一期無常之壽量。修短不齊。欲界最長者。爲一中劫。如難陀等龍及阿鼻獄衆生皆其例也。劫者。不能以通常年月紀數之長期間也。世界經過成住壞空四劫。名曰大劫。衆生公搆小世界之共業。混沌未顯時。稱爲空劫。由醞釀而漸次成就。稱爲成劫。小世界既成。衆生紛擾其中。稱爲住劫。共業宣洩若盡。不能維持小世界形式。致感毀壞。稱爲壞劫。成住壞空次第循環。而各稱中劫。吾人在南洲之壽量。依時而異。最小額爲十歲。最大額爲八萬四千歲。（古史稱三皇氏數萬歲。非無稽之談。）由最小漸增至最大。名增劫。由最大漸減至最小。名減劫。（吾人現值減劫。壽額未及百歲。此後人壽更促。）增減二劫相和。謂之小劫。住劫凡含二十小劫也。四王天壽五百歲。而一日當人間五十年。忉利天壽千歲。一日當人間百年。推之他化天壽一萬六千歲。一日當人間千六百年。色界諸天。梵衆壽二十小劫。逐層加增。至色究竟天。壽一萬六千大劫。無色界四天。壽量由二萬大劫至八萬大劫。但上列各壽量雖爲

定額。然皆不免中夭。非若北洲之唯一不二。

小世界將毀壞時。衆生共業漸變。皆修無覺無觀。漸次上升二禪天。所遺無情器界。無所繫屬。（雖有重獄衆生、亦移附他方、）不能不現毀壞之形。在衆生同分妄見。通常感爲火災。繼續七大劫皆然。至第八大劫。則感水災。此時二禪天亦壞。衆生共業轉變。同生三禪天。如是七火一水。推至五十六大劫。軌則不失。五十七至六十三大劫。仍感火災。至六十四大劫。則感風災。此時三禪天亦壞。衆生共業轉變。同生四禪天。此三大災。每經六十四大劫一循環。乃本諸衆業之錯縱變現也。四禪天不遭毀壞。以衆生業力遞相維繫故。（無色界天既無形迹、無所謂毀壞、）每經一大災。世界既由衆業從新演成。其成立次第。具詳長阿含經。文繁不引。

右舉三界事相。悉本諸內典。在修得天眼者。在在可以驗諸空間。在洞明本心者。一一可以消歸自性。學者若例以科學家測度之詞。失之遠矣。

世法篇

一切樂事。本吾心所具足。心光明者。欲現何境。無不立成。諸天享用。不假地力人工。

卽此妙理流行之一端也。心有障礙則所欲之境未能應念而現。以有所牽掣故。吾人享用之仰給地力。與夫假助人工。皆自心排除障礙之重重暈影耳。富者牽掣力尙弱。故覺易於溫飽焉。貧者終日胼手胝足。而不免於饑寒。則排除障礙之力不勝其牽掣也。所以結此障礙者何。曰惡業種子伏留藏識不去也。惡種一去。苦境自亡。樂事可得而現矣。

吾人所視爲最苦之事。曰貧窮。曰天病。經濟之孜孜講求。衞生之汲汲研究。無非欲求二苦之解除而已。然所攷定之條例。祇能作避苦求樂之助緣。非關富饒壽康之根本也。必欲富饒。不可不斲除貧窮之惡種。必欲壽康。不可不斲除天病之惡種。

貧窮之惡種在貪利。（貪字兼攝慳吝）蓋貪利之行爲。或明劫顯奪。或私攘潛偷。或祇圖自己便宜。不顧對方損失。或祇患積聚寡少。不顧義務有虧。昏擾於心。無非遮蔽光明之具。惡業所發。現生有受刑法制裁者。有遭羣衆擯棄者。有罹意外災禍者。此皆華報也。何謂華報。謂業種發達。僅屬吐華。尙未結成果實也。及果實成熟。業力重者。沈淪地獄。感爲猛火燒身。融銅灌口等種種酸楚苦痛。雖曰自心表現。而此

時心昏識亂。不能自主。無從覺爲幻境。必經長期磨折。業力略消。始能脫離獄趣也。業力稍輕者。或墜入畜生。以償所負。或流於餓鬼。惟感常饑。幸而超出惡途。現身人道。宿習所結。遂形爲貧窮之境。縱有貲蓄。亦不克享用焉。取其貲蓄者非他。卽夙昔受其侵略之失主也。

夭病之惡種在殺。生殺生之緣起。或攘權奪利。或報恨洩忿。或貪圖肉食。或草菅物命。殺者所對之境。莫非傷生苦痛之事。藏識伏留此等惡種。華報既不脫苦惱。果報更流轉惡途。幸而得生爲人。宿習所結。輒成殘疾短命之身。而所以致其殘疾短命之事迹者。卽夙昔被殺者之乘機報復。利刃毒計。此現人身以報復也。獸傷蟲螫。此現畜身以報復也。爲厲作祟。此現鬼身以報復也。

芟除二惡種之道。消極上自應作釜底抽薪之計。竭力戒貪止殺。以消溶積習。積習漸薄。則業障漸輕。貧窮夭病之苦。可得而避也。顧此等積習。固結於心。僅憑上文性理之談。未必人人遽能覺悟。茲更反復詳說。務使聞者于事相了然明白。庶乎戒貪止殺之行。可以見諸實際耳。

吾人享用之豐歉。原與業障之輕重成比例。障重者欲富不能。障輕者欲貧不可。幻影上之財寶。莫得而與之。亦莫得而奪之。鄧通有寵于漢文帝。許負相之當餓死。文帝不以爲然。時賜通以蜀之銅山。使自鑄錢以求富。文帝崩。景帝以宿憾坐通罪。財沒入官。通竟窮餓而死。（出漢書）此莫得而與之明證也。波斯匿王有女名善光。享用甚豐。王曰、我所蔭也。女曰、我業報也。王怒。欲遣之。女寧捨現成之富。堅執因果之說。遂下嫁乞丐。丐乃破家子。女隨之故居。則滿目荒烟蔓草。斷井頹垣。而偕行瓦礫之間。藏金一一發露。遂建樓閣。蓄婢僕。享用一如王家。（出雜寶藏經）此莫得而奪之明證也。世人以爲求則得。捨則失。純是識中妄計。絕非實際。鄧通未嘗不求。弗見其益。善光未嘗不捨。弗見其損。觀此可以惕然猛省矣。或曰、非分之求固無所得。分而不求。不遂失乎。曰、馮異避坐樹下。不與諸將爭功。誰見其不得封賞耶。（出後漢書）或曰、分所應有。捨之固在蓄積。非分又將何如。曰、徒爲他人保管耳。劉廷朗掌機密。以納賂爲事。晉兵入。一騎出走。過其家。指而歎曰。吾所積錢三十萬。何人取之。嗣爲追兵所殺。（出五代唐列臣傳）此足爲好貨者當頭棒喝也。或又曰、有

貪財而卒得享用。豈軼出例外耶。曰、此得其所固有耳。非能求分外之享用。不急於貪得他日亦有發現之時。何苦爲此徒增惡劣華果報之舉。譬如已有穀倉。可由南戶從容取穀。一旦行於倉後。不審己所應享。遽穴北牆潛盜之。倉因洞穿之故。縱有餘穀。且不能保。諺所謂眼前種種便宜。將來實不便宜。誠閱歷有得之言也。然則人事可廢乎。是又不然。吾人因業障深厚。遮蔽自性光明。以至未能隨意享用。懶怠者。即業障之一種表示也。盡力正當人事。形式上所以對治懶怠。實際上即是撥開業障。使光明得以流露而出。人事不行。流露未由。如倉穀雖屬己有。並南戶不入。將安得之。其有不勞而獲者。乃業障之中爲夙善衝開孔隙。光明遂得逕直流露耳。非人人所敢望也。或又曰、天下熙熙攘攘。肆其貪求。正爲懶怠之反。未始非克盡人事之一道也。曰、貪求之人。爲利欲所驅使。以行其惡。原非爲對治懶怠而然。縱兼含對治之意。無奈貪求所結之業障。較懶怠之本障爲尤甚。故正當人事。祇有盡其能力。一涉貪心。即爲非分。儒門義利之辨。正欲人人分清界綫。顧於貪之重害。未有根本發揮。以致棄點者不免目爲迂腐之談。而尋常之人。亦視爲無戒貪之必要。噫、此吾人

所以多貪饕也物競之說行貪饕者更有加無已悲夫

凡有所殺勿論緣起若何被殺者以臨終極苦銘刻於心非特具結怨因緣未有不乘機報復者公子彭生託豕人引齊侯於難趙同趙括化二豎陷晉侯於死此皆特著於左傳者也夫以古代君主之尊臣下被殺尚且肆其報復則人之殺害生命何殊愚夫之自戕乎試稽內外典籍記載此類因果確鑿有徵者幾非吾人所能遍讀也殺害人身莫甚於野心家之掠地攻城此孟子所最痛心者若輩所以犯此重大惡業純出於貪求之心使明上文享用生於自心光明或可頓然悔悟歟殺害物命大半爲口腹之欲而然世俗習焉不以爲非不知芸芸衆生無量世來多數與我有親屬關係觀於饗客之羊原爲已故之妻（出廣仁錄）餵兒之雞適是前生之父（出法句喻經）足示一斑則吾輩庖廚之所宰割孰保非我夙昔之父母妻子耶以口腹之故聚現生父母妻子於一堂細嚼夙昔父母妻子之肉生者酣嬉歡笑故者苦楚悲哀自天眼之旁觀蓋有不勝其愍者反而推之今世恩愛同食之人他生又互爲俎上之肉耳於此而不起哀矜之念吾末如之何也已如謂食肉爲養生要

素。此特一種安執鄉曲小民粗蔬淡飯。體質自雄。其誰不知。將謂運用心思。不能徒恃植物養料。則往昔寒士大率咬菜根以爲常。詩文攷據之藝。效用雖與今學不同。其勞心焦思。較今之學者。實有過之無不及。而往往以耆年見稱。美洲提倡素食。日漸發達。享期頤者每出其中。則肉食養生。謂之不成問題可也。（但習於肉食者、一旦捨棄、未始無不慣之感。旬日之後、自當漸忘耳、）或曰。大地所以無人滿之患。以有刀兵疫疾等災禍爲之限制也。設因戒殺之故。人人壽而不夭。生齒將依幾何級數增進。恐無幾時。大地即無容足之處。人既患滿。雖欲不殺。其可乎哉。此世俗學者一孔之見。絕不明人生之所由。宜有此慮。成劫初民。原由光音天福盡者下生而來。始惟化生。無男女相。嗣以吮著地味。男女漸分。引起無量世來之淫習。同分妄見所感之大地。日就惡劣。未適諸天化生之道。堪來受生者。大都淫念發動。乘吾人男女歡會之際。不覺神識參加其間。（此神識、即藏識所表現、）遂沈滯於母胎。從而發展其業果。而胎生之事見焉。然神識之參加歡會。得以成胎。不可不具二要素。一者須與父母有恩怨關係。（恩怨兼攝錢債在內、）恩則愛慕之心切。怨則報復之心

很志願很切而後機感之力強（願力萬能分詳大乘淨土二篇）二者須與父母業報相適應父母多福者惡劣之子不相迎父母薄福者寧馨之兒自相拒迎拒合宜而後心境相融洽世人滋養非不豐也體質非不壯也而多方求之有迄不可得者爲二要素不具耳因此限制大地人民自無依級數增進之理藉偶有之地面又將依同分妄見而增拓（如發現新地之類）無所謂人滿也或曰雞鳧羊豕之屬生育甚繁止而勿殺豈能免充溢之害乎曰惟其不殺反無充溢之害雞鳧羊豕之受生正以夙世殺生爲主要業因或無常報盡遞轉畜身或地獄罪畢再轉畜身或經歷他道乃轉畜身實言之吮血啖肉之人藏識留其陳迹業緣一至難免被吮被啖之時人人戒除殺業則爲畜之因漸稀雞鳧羊豕等物自不得不日減矣

上文消極止戒貪止殺之說既爲絕妙經濟衛生之學顧惡習太盛者或未能收戒止之功而邪淫妄語及其他口意等惡又在在足爲貧窮夭病之助因以凡屬惡業皆不免遮蔽自身光明也吾人若能積極上更起布施之行則光明易臻熾盛雖種種業障未克徹底澄清其爲礙也亦寡矣

布施大綱有三曰財施曰法施曰無畏施。財施者。捨己資財。俾受者居於安樂也。應致恭敬如父母良師大德等。則申之以供養（大德指佛門聖賢言）應生憐愍如號寒啼飢叫困等。則濟之以需要。法施者。上焉爲衆宣揚妙法。使聞出世之道（出世義詳小乘篇）次焉爲衆解釋因果。使知求樂之方。無畏施者。人有禍患。則拯救之。畜有危厄。則解放之。日日如是。存心光明發越。自不可限量。吾人試取一布施之事。躬爲實驗。凡至心爲人而無利己之念者。心中必有一段特別愉快景象。是即光明發越之表徵也。

人能於積極上啓發光明之源。又能於消極上塞斷貪殺之流。斯眞一切逆境可轉爲順。非祇富饒壽康已也。昔袁了凡少遇孔某。依皇極經世法爲之起數。縣試得第十四名。郡試得第七十一名。學試得第九名。某年補廩。某年當貢。某年受職。任期二年半。五十三歲八月十四日丑時命終。無子。既而自縣考至出貢。一一靈驗無少爽。以爲凡百前定如此。心漸澹然無所求。嗣遇雲谷禪師於山中。做以立命之道。於是遞次誓舉三千善行。以爲功名子壽之代價。孔某預言。以後完全無效。向之限於貢

者。竟鄉捷登第矣。向之惜無子者。竟弄璋矣。向之限於五十三歲者。六十九猶無恙也。（出了凡立命篇）夫了凡遇雲谷之時。既能先自去貪。後更疊舉布施不輟。功名子壽。如願相償。不亦宜乎。然不遇孔某。無以見業力拘束之實徵。不遇雲谷。無以顯業力轉變之有道。兩者交遇。豈惟了凡之幸。直可作後世迷途亂步者之指南針也。其有特別至心布施。雖僅一事。亦足以酬所欲。如趙盾困於晉靈伏甲。以昔曾飯靈輒故。遂賴之脫難。（出左傳）楚惠王久病心腹之疾。後爲脫庖宰監食者於死。甯暗吞水蛭。宿疾反隨蛭瀉而頓愈。（出賈誼新書）是其例也。

財施固仗資財。法施無畏施亦每須借助。如印刻經典。及買施生物之類是也。或疑布施惟富人優爲之。貧者未免興歎。此大不然。啓發光明之道。祇論盡心不盡心。不論所施之多寡。貧者端誠施一錢。實遠勝富人慢意施萬鎰。昔有乞女。見諸長者布施耆闍崛山中大德。自思今世貧苦。正由先世不施。今又無財可施。後苦寧非更劇。思已而哭。猛憶嘗於糞中拾兩錢。恆自保惜。以備乞索不得時之需。遂至心持供大德事訖。出臥樹下。光明所發。感爲黃雲覆於其上。值國王新喪夫人。訪大福德者爲

繼相師覩黃雲遂以女進即日大享富貴焉（出雜寶藏經）此非貧女布施之懿範歟惟報應運速各視機緣不得先存急功近效之想耳倘遇事貪圖報應則貪心一發又起業障適足反對光明之發露因之成效遂微既審啓發光明之道而實行之將來所受之報應有躊躇滿志之觀可謂盡美矣乎曰猶未備焉容貌或苦醜陋一不備也配偶或苦蕩佚二不備也欺誑誹謗難保不蒙三不備也惡聲諍語難保不聞四不備也言語或不明了而無人受五不備也眷屬或偏弊惡而常違逆六不備也所見或陷狂惑用心或習諂曲七不備也此等業果原與夙昔瞋恚邪淫妄語惡口綺語兩舌邪見諸業因相對欲避業果不可不兼持諸戒也諸戒能持他日所收善果非具享人間之榮幸即備受天道之繁華如是應盡世法之美世法者何世間上因緣和合所生之幻影軌則也

小乘篇

盡世法之美可謂眞樂乎曰非也世間之樂祇就相對言之刻實分辨依然是苦故有志者又當進究出世法出世者不受世間束縛之謂法有小乘有大乘名之曰乘

喻此法之濟度衆生。如舟車乘人以行也。小乘中又分爲聲聞、緣覺二乘。二者之別。一以聞佛法音而入道。一以觀因緣生法而入道。（佛典中往往單稱二乘、即指此二者）其所證極果相等。聲聞乘以苦集滅道四諦爲主。諦者詳審眞實之理法也。（淺釋之、乃詳細研究之義）衆生之苦。都爲八種。一生二死三老四病五愛別離六怨憎會七求不得八五陰盛。世間衆生流轉六道。曾無已時。此三界篇所既言也。流轉一次。即生死一次。今就吾人論之。生則十月處胎。如囚入獄。死則風刀解體。如龜脫殼。再世之後。前境雖幸渾忘。而當境之苦。不久又須實現。吃苦之際。始知生死之難受。然既無及矣。生死無窮。故受苦亦無窮。老病二苦。人所易喻。可不贅述。五六兩苦。自狹義言。所鍾愛者。不免生離死別。所怨憎者。不免窄路相逢。自廣義言。可樂之境。遍不長留。可惡之事。遍來糾纏。吾人撫躬自省。孰有能避此二苦者乎。求不得苦。含義尤富。語乎食。貧困者輒以升斗不易謀爲歎。升斗易得。則漸忘前此所求之難。而不知其樂。反轉苦粱肉之不能致。致粱肉矣。久復生厭。而苦異味不能豐其欲也。及其豐也。又從而厭之。而更思其勝者。語乎財。寒素者月得數元。其始未嘗不自

欣幸享之未久。恥不若人。則思十元。如是遞思百元、千元、萬元。終有相形見絀之苦。於營求無寧日焉。推之名位、園宇、衣飾、玩好以及種種切切。何一不然。要而言之。凡不知足之徒。不論處境何等。其求不得之苦。恆與畢生相伴也。五陰盛苦者。陰境拘礙身心。使不遑寧息也。陰者。蔽覆之義。亦稱爲蘊。內分色受想行識。色即色法。受表幻感。想表妄計。行表遷流。識表記別。（屬意識）寒暑相侵。饑渴交迫。色陰苦也。情感迭興。此滅彼起。受陰苦也。思惟計度。既焦且勞。想陰苦也。所歷層次。遞轉不停。行陰苦也。了別憶持。交相爲役。識陰苦也。譬如一人對衆宣講。演至力竭聲嘶而止。所講意思。層累而下。應付之心。因之流轉。此屬行。曲折之理。欲達以詞。臨時又需思索。此屬想。所演之詞。不禁引起悲喜之情。此屬受。力竭聲嘶。由於身體疲敝。此屬色。色受想行咸與了別憶持相連帶。則屬識。此苦諦之大略也。

苦不自生。必有集起之者。集之主力。爲見思惑。見惑者。心起倒見。妄執相續之謂。思惑者。心著垢染。繫縛不脫之謂。見惑具含十使。一身見、二邊見、三見取、四戒取、五邪見、六貪、七瞋、八癡、九慢、十疑。身見者。不了身心爲五陰合成。妄執爲我。亦稱我見。世

間凡夫成具此執邊見者於身見上計我爲常爲斷隨執一邊常見以爲人乃世世爲人神魂千古不易斷見以爲神魂一滅永滅死後更不受生自來學者多陷此二見今之心理學家亦每具此等妄執見取者誤認有漏法可以解脫煩惱（凡不能避去業果之法皆屬有漏）如道家煉丹即見取之一種戒取者妄執不正當之戒以期不相應之果世俗種種拘忌大率類是邪見者反對因果妄計自然一若生死禍福皆會逢其適溝瞀陋儒往往執此貪指一切愛欲而言貨財色慾浮名虛敬及世間種種快樂皆貪之對境也（前篇戒貪之語祇就貪財局部立論）瞋由違拂所貪不能遂意而來如財物爲人所奪名譽爲人所毀等皆貪之對境也癡爲正智隱伏之現象正智原爲光明本性之妙用光明覆蔽則一切思慮咸爲妄情所引故表現於云爲每不免於迷謬此使之範圍殊廣他之九使皆其對境也慢即驕慢此由固執我見而起疑者正智未出對於正理不能契會因而起不相入之情況也此十惑以使爲名喻本性爲其所擾不能寧息如罪人恆被公差之使所追隨不克自由也十使行見惑作十使止見惑亡顧自無始以來貪瞋癡慢四惑之垢染於心根

深蒂固積爲思惑見惑雖亡此習依然繫縛不脫如明知色之虛妄而驟睹夙嗜之物不禁忽然動念明知聲之虛妄而乍聆逆耳之言不免勃然發怒此皆理解不勝思惑之故也無論見惑思惑咸足致心於昏擾藏識所含業種自必繁多有業種卽有生有生卽有死生死具八苦從之而來此集諦之大略也

吾人欲永除八苦自應脫離生死欲生死之脫離應求不生欲求不生應去業種業種如何能去在斷見思二惑是謂滅諦二惑之斷非可空言致也不可不求滅除之道於是道諦尙焉其要在修戒定慧三學戒所以防非遏過杜惡業之加增定所以息慮靜緣止積習之衝動慧所以破惡證眞徹煩惱之寄託戒有專律定有專法茲不具述慧則以我空爲歸

欲明我空之理須次第觀身不淨觀受是苦觀心無常觀法無我身不淨者受生之初成於父母穢液胎育之際囚於膿惡子宮出胎之時經過汚臭產門自身皮囊則垢膩形於外唾涕膿血痰涕糞溺蓄于內命根一斷蟲蛆交食腐敗不堪質言之一身自始至終自頭至足絕無少許淸淨之處己身如是他身亦然則吾人猥抱爲樂

者。實與擁糞桶捧溺盤無以異也。貪戀色身。爲見思惑中極難制伏之事。依此修觀。即對治之一法。受是苦者。即廣上文受陰苦之義。情感有順有違。有平順生樂受。違生苦受。平生捨受。（捨即不見苦樂）苦受固苦。樂受亦未嘗不苦。以樂不離生滅性。當樂之來。暫覺愉快。樂來未久。旋即無味。及樂一去。更感不適。此人人可自經驗者也。捨受初無苦樂可言。然覺時間遷流代謝。未免厭煩之苦。一日之中。吾人非遇樂受。即遇苦受。非遇苦樂二受。即遇捨受。而三受總不離苦。故吾人實無眞樂可言。能修此觀。則知一切纏著。都無趣味。心無常者。妄心變幻不定也。世俗所認爲心實指六塵緣影而言。眼耳鼻舌身五根與色聲香味觸五塵相接。則分別隨之。於是有眼等五識。意根接法塵。更著緣慮之相。則生意識。（意識之上尚有末那識藏識。世俗所不及知。小乘亦非所覺）吾人所能起之心念。不出意識中之六塵緣影。而將此心念分析之。甲念甫滅。乙念代興。乙念甫滅。丙念又起。聯絡牽引。無有已時。心理學者及一切外道所研究之心。皆以是爲對象耳。此等妄心。既由諸念排列而成。而細究諸心。乃因緣和合而生。（譬如有人初於某寺聞誦金剛經。後於他處再聞此

經、遂引起某寺之念、前屬因、後屬緣、無後次之聞經爲緣、不能無端憶及某寺、無前次之莅某寺爲因、後雖聞經、無從興某寺之念、故必須因緣具足、）因緣變易無常。故妄心亦變易無常。能修此觀、則知諸使皆生於無常之心。無所容其妄執。法無我者。一切法中。實無我體之存在也。意所能緣之法。雖千頭萬緒。要可大別爲善惡無記三種。如當善法現時。執爲我體。則變爲惡法。或無記時。我體安在。執惡執無記。可以例知。更通究之。吾人身心。原爲五陰集合而成。我如有體。必在五陰之中。以我爲色質。當求之色陰。而色陰微細分析。不外地水火風四大。地表固質。水表流質。火表熱力。風表動力。一一細究。都屬無情器界。以何爲我。以我非色質。當求之後四陰。然後四陰狀況。皆是新陳代謝。念念遷變。究以何念之狀況爲我體。若指某念爲我。則某念倏滅。我體與之偕亡。終爲無我耳。能修此觀、則知我相本空。生於何有。無所謂生。煩惱更何所寄乎。

知煩惱原無可寄。而勤加種種修持之功。則藏識漸次清淨。能斷見惑。即名須陀洹。須陀洹者。預入聖流之義。爲聲聞初果。雖預聖流。而思惑具在。僅屬見道。尚須進修。

思惑有粗有細。欲界較粗。上二界遞細。其中又各分九品。能斷欲界思惑中之前六品。卽名斯陀含。斯陀含者。一來之義。以欲界後三品思惑猶在。須再生欲界一次。以修斷之。此謂聲聞二果。九品斷盡。進斷上二界思惑。卽名阿那含。阿那含者。不來之義。謂從此寄託五淨居天。不復下生欲界。此爲聲聞三果。見思二惑兩俱斷盡。卽名阿羅漢。阿羅漢具含無生無學等義。爲證聲聞極果之號。既證此果。則永不受生長離三界。亦不再有所學也。（若再發心向大乘、不在此例、）緣覺乘以十二因緣明三世流轉之理。其詳爲無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死。無明者何。本性光明。爲煩惱所障也。（此乃無明粗義、尙有細義、詳後篇、）緣行者。引起妄行也。識卽世法篇所述之神識。行緣識者。妄行攝入藏識。成爲受生之種子也。此種子本無色相。託胎後開發爲陰身。始成有可名言之色法。是謂識緣名色。名色處胎。由簡單而漸複雜。六根於以分立。是謂名色緣六入。根以入名。明六塵所從入也。出胎後。六根與六塵相接觸。故曰六入緣觸。既有所觸。則情惑生。故曰觸緣受。有樂受便生愛欲。有愛欲便生執取。故曰

受緣愛。愛緣取。由執取而復造業。是謂取緣有。有者。具有妄業。又成新種子。而爲受生之因。有生斯有老死。故曰有緣生。生緣老死。如是遞推。生死流轉。窮劫不息。以此十二支分析言之。過去以無明及行爲因。演成今世識及名色等五果。今世又造愛取有之因。則復受生死果於來世。所取因果詳略互異。取便言說耳。

既明緣生之理。推本於無明。可知無明若滅。餘十一支隨之遞滅。生死流轉。可得而免矣。能審此理。即同聲聞之悟無生。此後修持。則與聲聞相若。其所證之極果。名曰辟支佛。即緣覺之義。

凡證小乘極果。煩惱斷盡無餘。眞理自然發露。故能六通具足。六通者。一天眼通。能見六道衆生流轉。及世間一切形色。二天耳通。能聞世間種種悲歡苦樂語言音聲。三他心通。能知六道衆生心中如何想念。四宿命通。能自知過去百千萬世中展轉受生之事迹。五神境通。身體能變化自如。山海無礙。六漏盡通。諸惑盡斷。不復受生三界。及現身報終。即入無餘涅槃。涅槃義爲滅度。滅謂滅生死因果。度謂度生死瀑流。現身尙在時。仍有所依身爲餘報。此時祇稱有餘依涅槃。及遺棄身體。更無餘報

爲所依。故曰無餘依涅槃。小乘以此爲究竟。

大乘篇

修小乘之法祇屬自度。於衆生苦惱。則淡焉恝置。此不知衆生莫非己心之所顯現。衆生苦惱未盡。卽是己心未達於清淨光明之極致。雖入涅槃。未足以稱本性之妙。是故具大志者。咸不以小乘爲滿足。而樂修大乘。大乘亦稱菩薩乘。菩薩者。菩提薩埵之略名。菩提之義爲大覺。菩提薩埵。卽具大覺心之衆生也。衆生以何因緣。能修菩薩行。則以發菩提心爲起因。而貫以大慈悲心。菩提心所從發。其道無量。而末法之世。常以觀察自身及一切衆生同溺於無邊苦海。致奮興其脫離救護之念。爲此中要素。世間苦海。以生死爲源。老病等六苦爲流。煽其波者。則衆生殺盜淫妄等惡爲厲也。天下有道。此波稍息。天下無道。擾亂不堪。讀吾國亂世史。尙不禁悽然以悲。況身處其境者乎。探本論之。歷史中造成亂世之徒。他日固不免沈淪地獄之苦。而羣衆當日之禍患。亦爲共業惡劣之流露焉。愚者於此等流露。或咎上天不仁。智者則目爲懇切警告也。知爲警告。菩提心未有不沛然蔚發者。以自度論。依小乘法急

急求入涅槃。固爲脫離苦海之一道。然此於救護衆生之志。無由得遂。故修菩薩之行。恆隨順世間。展轉受生。依種種方便。以貫徹其普度之願。此等行爲。非具大慈悲心。不足語此。是故大乘法必以大慈悲爲根本。然徒知發展慈悲。將來祇得人天小果。現生說法。範圍既狹。易世之後。普度之志。且爲福報所迷。依然苦海牽纏。不克自拔。何有於再行方便耶。於是傳之以六度四願。度即濟度之度。在梵語爲波羅蜜。具含由生死岸超到涅槃岸之義。其目爲布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。四願則爲衆生無邊誓願度。煩惱無盡誓願斷。法門無量誓願學。佛道無上誓願成。

布施即慈悲之運用。內含財施、法施、無畏施三事。詳如世法篇。然前所論列。祇重在因果之相關。並不以發菩提心爲前提。行之者雖享相當福報。要屬有漏之業。大乘中三施。惟求慈悲之發揮光大。不獨脫離望報之心。且并無能施之念。蓋一落能施之念。藏識即攝收此等業種而成有漏之因。是故菩薩心恆無所住以行布施。然心雖無所住。而因果固燦然不可磨滅。且視有心爲善者。其福報高出無量倍之上。因無漏淨業能復圓明妙心。而妙心之流露。無往而不殊勝。現諸環境自然福樂無邊。

非凡境所得比擬是菩薩無心之布施正莊嚴國土之絕好資料不徒接引衆生脫離苦海已也

持戒本意在去十惡十惡爲墜下三途之根求人天小果者亦知極力遏止無論修菩薩乘也惟十惡習氣積於無始以來人天法祇能大略暫伏未足以言斷除菩薩則須根本消滅之故戒律特製十重四十八輕之條以與布施等五度相輔翼條目紛繁不及備載學者可檢梵網經及菩薩戒本讀之夫戒律亦收波羅蜜之功者以圓明妙心發現爲行爲無往不宜戒律者稱所宜而立文行而軌于戒律則心之圓明妙德自必應現因事心二者相爲表裏故持戒純熟圓明妙心於斯常耀而不復爲垢穢所纏戒律誤犯則當誠心懺悔因慚愧欲改即眞心顯露之機凡情不加深察耳知爲眞心顯露從而誠心懺悔正一眼覷見不肯縱失之道忍辱度原包一切隱忍而言題曰忍辱取至重者名之也凡情之所難忍辱爲甚當之者忿恨之氣最易發動然自修行者觀之人之責我杖我如其道正爲我痛下針砭尙當感謝之何有於忿恨如其非道則由果推因應知夙世怨孽所積故有今日之受報此如負債

應償。豈敢尤怨藉非夙業所招。而純出於施者之强橫。則又當愍彼以一朝之盛氣。而種他日惡報之因。以是諦觀。不能忍者可以忍矣。更深究之。自他二相本不可分。受辱于人。無異左手被傷於右手。知左手萬無致恨右手之理。則于辱之當忍自不待言。辱既可忍。其他諸忍皆易從事耳。忍之所以重。爲能與煩惱賊相搏戰。煩惱賊時思蠢動。一事不能忍。卽爲賊戰勝一次。亦卽業障加厚一層。勉强能忍。斯勉强勝賊。忍出自然。賊斯潛踪。自表現言之。凡事能忍。則形諸性情。謙遜慈和。形諸相貌。莊嚴端好。菩薩金容。令人異常欽仰。卽累劫修忍辱行之所成也。心貌密切相關。貌莊嚴者心清淨。貌猥鄙者心垢穢。忍辱能致相好莊嚴。實卽回復此心本來清淨之功效耳。心既回復。斯解脫矣。或曰。修忍辱度。羣下之過。不當責罰乎。曰。外現威猛。內懷憐愍。而爲不得已之責罰者。此出於正誼。非爲煩惱賊所勝也。

天下事未有懈怠能成功者。一技一藝之微。尙須具鍥而不舍之力。乃能深造。何況逆生死流。以上探心之本源耶。於是精進在所當講。精者不雜。進者不退轉。以純一之志。運以勇往直前之概。則一切積習莫奈我何。圓明妙心於以日顯。稍涉懈怠。

積習即乘機放肆。無論一曝十寒也。譬如逆流之舟。鼓棹猛上。水勢雖急。不得阻其上進。目的之地遞次接近。而可預計達到之時。苟中流停棹不前。勢必退轉。去目的地漸遠耳。稱性而談。精進者所以衝開業障。俾光明得以發越。

禪定原分事理二種。事定者。結跏趺坐。以境攝心。或依於色。或依於空。或依於識。依於色者。心太馳散。不能攝伏。或藉數息以調之。或繫心於物以止之。心中總不免色法妄念。依於空者。不欲念於色法。而一味渾忘之。此猶暗室熄燈。求避物像。祇成晦昧頑空。亦曰無記空。依於識者。心中味著一種感覺。以爲獨窺神妙。其實既有所著。即在妄識範圍內。如無所有非非想。亦此類也。此等事定。擇其流弊少者。取爲入手方便。是亦一道。若執著不化。終不能與入覺城。蓋一涉依傍。便失眞如本性也。理定者。諸念悉遣。遣念亦無。炯炯靈光。與妄識了不相涉。其始或惟趺坐爲能。習之淳熟。則動靜語默。無不咸宜。眼無不視也。色塵之現。則雖然而無所染。耳無不聞也。聲塵之播。則歷然而不相礙。鼻舌身意莫不如是。是謂得入眞如三昧。三昧者。正定之義也。

梵語般若。譯爲智慧。修習之法。頭頭是道。（般若本是具足、無所謂修習、亦無一法可說、以下皆方便之詞、學者幸勿泥著、）從何悟入。存乎其人。若取易於憑藉者。宜遞觀色受想行識皆空無所有。從而推及一切。其始所得或不免涉於但空。（但空者、只知萬法如空華泡影、不復理會其實際也、）若能諦觀不已。終可契眞空之旨。眞空者。空而不空。不空而空。何言乎空而不空。萬法絕無實體。如幻夢暫現。醒則無有。此空之本義也。然萬法所以得呈幻象。必有所依之本體。故曰空而不空。何言乎不空而空。本體雖確然不空。而依附之者。祇如鏡中之影。於鏡全不沾著。故又曰不空而空。惟其然也。故色心諸相。可以掃盡無餘。獨本體實相永遠存在。既審眞空。再論妙有。妙有者。有而不有。不有而有。何言乎有而不有。萬法分明昭著。不可磨滅。此有之本義也。而萬法既無實體。卽無自性。所以幻現不過因緣和合而生。因緣不具。法不能成。則所謂法者。乃眞如之隨緣流露。所露幻影。千變萬化。以因緣方程式互相差異耳。是萬法者。不外種種因緣方程式之標幟。故曰有而不有。何言乎不有而有。萬法雖爲因緣方程式之標幟。而因果相從。不失不壞。任取一法。方便爲用。餘法

卽不能不與並立。如平面多角形。假設一邊爲某數。餘邊必有相當之數。研究大道者。既不能捨棄假法中之文字言說。則一切萬法。遂森然於前矣。故曰不有而有。綜而論之。不空妙有也。不有眞空也。舉眞空。則妙有在其中。舉妙有。則眞空在其中。分言之者。觀察方面不同耳。眞空妙有。兩相圓融。是爲正智。慧既具正智慧。對於外道邪執。俗學妄見。無不洞見癥結。正如寶鑑當空。物無遁形。

六度之行。互相資助。不可缺一。慧而不定。未能受用。定而不慧。未免沈迷。定慧雙修而不持戒。則礙於積習。三學具足。而不布施。則墜入小乘。布施而不修三學。僅種人天之因。持戒而不能忍辱。難調瞋恚之氣。有精進無諸度。徒託於虛名。有諸度無精進。定廢於半路。故必六行齊修。始能期望波羅蜜焉。欲完波羅蜜之功。非一生一世之事也。必累劫修行而後可。顧展轉受生。每有隔陰之迷。前世未完之行。今世恐不知爲繼。是故申之以四願。夫願也者。如舟之舵。心之所趣。如撥以應。藏識所伏之願易成熟者。他世卽結相當之果。未易熟者。世世成爲一種趨勢。務達結果而止。其間雖偶被覆蔽。趨勢不顯。而固隨時躍躍欲發也。菩薩日以四願爲誓。豈爲裝飾門面

而然哉。爲求累世如願而行耳。或曰、人生不免八苦。菩薩歷劫入世。懦者未免聞而生畏。此不然也。乘願入世。功行淺者。固不無苦感。及至心無所住。則無往而非法樂。（法樂、揀非生滅之假樂、）未見苦惱之糾纏也。

菩薩功行具足。六度圓成。卽得阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅。無上也。三藐三菩提。正等正覺也。亦作正徧覺。正徧覺而加以無上。乃證佛果之稱。佛爲梵語佛陀之略名。義爲自覺覺他二行圓滿之覺者。此外尙有九名。皆極聖之號也。常用者爲如來。爲世尊。佛身有三。曰法身。曰報身。曰應身。法身者。無明斷盡。心與眞如妙合爲一。謝盡色心諸法。此無明由眞心最微動念而來。爲一切煩惱之根本。既經斷盡。故合眞如。實卽法性。强名爲身。其所依之土。姑名常寂光土。以身既不涉迹象。土亦必離言絕思。所可說者。卽身卽土。能所一如而已。報身者。二覺圓滿。福慧雙修。所感得之色身。無量圓淨。無量光明。自成佛日。盡未來際。湛然常徧。備受無上法樂。此自受用身也。其爲菩薩轉大法輪。使同登正覺。則現他受用身。身具無量色。色具無量相。相具無量好。菩薩行位愈高。所感妙相愈勝。其所依土衆寶莊嚴。未可以世法形其萬

一是名實報莊嚴土。應身者。爲欲廣度一切衆生。而示現全身具三十二相。如身金色。手過膝。廣長舌。頂肉髻。眉間白毫。是其中五相。餘不具述。其示現之處。或在方便有餘土。或在凡聖同居土。方便土。度二乘諸聖同居土。度六道衆生。

佛卽妙合眞如本性。故無漏眞實功德。不可稱量。特殊表現。爲十力、四無所畏、十八不共法等。文繁不引。言其粗迹。以觀一人之流轉。則自無始來。某世生天。某世墜獄。某世爲鬼。爲畜。某世與某某相侵奪。今則爲父子。某世與某某作母子。今則爲夫妻。而現在藏識所儲業種。此後將若何挨次成熟。以備嘗世間種種苦痛。其中細微曲折。靡不洞悉無遺。以觀衆生之心念。忽而思財。忽而戀色。忽而謀美食。忽而慕錦衣。忽而起猜忌。忽而懷詭詐。一切可慚可疚之事。紛萌諸心。以爲己所獨知。不知佛之觀我。實詳晰千萬倍。其他神通妙用。窮劫縷述。未足方大海一滴也。

一切煩惱。原起於無明。無明又興於動念。而性本清淨。何以忽自動念。此固妄情所常伏疑。卽菩薩亦不能滿分親證。及至成佛。則頓了然本無所謂動念。無所謂無明。無明斷盡云者。言說上事耳。無明本無。於煩惱乎何有。是故佛於諸法。穢淨齊平。苦

樂均等。無常不離眞常。無我翻成眞我。菩提如煩惱亦如。涅槃如生死亦如。（大乘涅槃、妙契法性、非小乘涅槃可比、）

無始劫來證佛果者不可以數計。而皆不離衆生心中。機緣湊合。則流露而出。二千九百年前吾輩閻浮提所感得之應身佛爲釋迦牟尼佛。簡稱釋尊。釋迦、義翻能仁。牟尼、義翻寂默。以娑婆世界爲所化之土。現在流傳佛經。卽釋尊所演之妙法也。佛住世時。有緣相値。莫不超度苦海。佛既不在。欲超度者。祇得於妙法中求之。然非善根深厚者不能爲也。或曰。佛以度生爲懷。何以不長住世。曰。佛非在衆生心外。衆生共業蔽覆太厚。於佛無睹。若業障之中。暫露空隙。則佛之應身卽現。佛固無時不在。無奈衆業不能長留空隙。以作見佛之機緣。佛雖不可得見。而妙法仍存。不可謂非厚幸也。

論菩薩歷劫入世。自當六度齊修。若初發菩提心。不可不先擇適宜法門。以爲入手方便。吾國所行之法。原有八宗。一般若宗。二法相宗。三華嚴宗。四天台宗。五律宗。六禪宗。七密宗。八蓮宗。密宗吾國既失傳。前六宗或推究教義。或嚴持戒律。或直指本

性。皆未易一生成辦。一生成辦者。盡此一生修習。即登不退轉之位也。六宗所以未易奏捷效者。以衆生業障過厚。見思惑極難斷除。但使煩惱有絲毫存在。終不免爲業力牽引。輪迴六道。如現生所修功行。未足以消挨次成熟之惡果。固仍墜入三途。即功行較深。再世備享人天福報。又恐前生四願暫爲快樂所掩。不能即繼前功。報盡仍將下墜。雖善根所伏。他世終有顯現之時。然既不知多受幾許煩惱矣。欲免此患。厥惟蓮宗。未有不一生成辦者也。蓮宗亦名淨土宗。下文專篇詳之。（所以名蓮宗、爲創始於東晉慧遠之蓮社、）

淨土篇

佛皆有其所化之土。娑婆世界外佛土。無量無邊。東西南北四維上下。虛空無所不遍。各佛土。應現何等境界。恆視化主本願。欲化何等衆生而定。如釋尊願力在化導堪忍煩惱衆生。故娑婆國土特現垢穢之象。因有穢土之名。

娑婆世界之西。越十萬億佛土。有阿彌陀佛化土。名曰極樂國。（或稱極樂世界）莊嚴清淨。絕非娑婆可比。故又特稱淨土。略述內容。則黃金爲地。七寶爲池。樓閣樹

林。欄楯羅網。莫不瓊瑤燦爛。珠寶輝煌。（此等境界、姑藉人世金寶爲喻、實爲莊嚴勝妙、尙非諸天所能企及、無論吾人垢心所現之金寶也、）池中蓮花。青黃赤白。妙分四種。衆生自花中出。根身端潔。衣食隨心。彩禽和唱。天樂自鳴。網樹乘風。清響並作。一一皆演微妙法音。其中衆生。既成大菩薩阿羅漢者。爲數無窮。阿彌陀佛放其無量光明。普照十方佛土。無不洞徹。任何佛土之衆生。有發願往生其國者。於其命終時。或率諸聖衆相迎。或化佛菩薩代接。左右二大士。一爲觀世音。一爲大勢至。輔弼度生。隨機說法。凡生其中者。以處境特勝。永遠不復退轉。故能超出三界。脫離生死。欲知其詳。當取阿彌陀經、觀經、無量壽佛經、細讀之。

國土莫不依妙有之理而存在。然須有所徵驗。凡情之信乃深。天道之美。有天眼可證。世尙少所致疑。惟極樂國遠在十萬億佛土外。菩薩法眼。猶未易窺。娑婆衆生。更難聞見。欲信其有。根本上當以佛說爲憑。夫佛之所以爲佛。爲六度萬行圓滿無缺也。六度之中有持戒。持戒之中。以妄語爲四重犯之一。於語稍有不實。戒行卽有所虧。六度既缺。佛豈能成。故知稍有妄語者。必非佛。既有成佛之瑞應。定必言言皆實。

無所用其狐疑。釋尊之談淨土。兼有十方諸佛現身證明。此而不信。未免辜負諸佛懇切之心。抑亦未明妙理之過也。或曰。西方如是遙遠。佛眼始能洞悉。吾人如何往生。曰。依吾人共識比例之。西方不能不在十萬億佛土外。若論究竟。固當處即是。蓋當處之間。無量國土。皆在其中。娑婆極樂之分。視乎自心之顯現耳。淨土既的實存在。而一生其國。又永不退轉。是故吾人欲脫離苦海。自以發願往生爲唯一妙法。願力要義。既具前篇。然而聞者或致疑曰。人情孰不欲富且貴。願力既萬能。南洲之中。生生世世。貧賤恆多。富貴恆少。其故安在。曰。無論何願。必有相副業力爲之資糧。實效乃得而現。譬如農夫植物。無其種固不可。有其種。又必須相當培養也。凡情富貴之願。不能相償。以缺布施等行爲資糧耳。設至心行善。未有不如願者。世法篇所舉之乞女。非其驗歟。常人惡念紛萌於心。惡誓每形諸口。不論由衷與否。總屬願力一類而惡業又在在造作。適足爲其資糧。再世不墜三途。既屬難得。又何怪貧且賤者之多耶。是故往生淨土之願。不可不發。而淨土資糧。不可不備。此等資糧。又非徒事布施。便足相濟。須別修淨業之行。其行維何。即憶念阿彌陀佛是也。佛莫不在衆生

心中而衆生能相憶念便現身接引者此惟阿彌陀佛本願爲然他佛願力雖皆弘大而旨趣則各有所尚也是以欲生淨土必須憶念阿彌陀佛憶念之法別爲二種一曰觀想二曰持名

觀想之法具詳觀經可不繁具其中要點在以彌陀觀音勢至三聖妙容及極樂勝境詳示於世俾衆生確知標準藉以住心心本無住住則著境此法獨取著境以爲入手方便及觀想純熟則著境轉入無住意識化爲眞智而成念佛三昧淨土時現目前固不待命終報盡始足言往生也夫入定而有所依傍不落凡夫定即落外道定觀想法雖取境入手却爲出世間上上定其所以然之故爲凡夫外道等定祇藉境繫心心之馳散雖得收攝而所藉之境住著不能捨反成妄執縱能發現五通亦有漏邊事即能得魚忘筌將妄執逐漸化除歸於無著其根本煩惱無法打破依然六道長淪故而爲定如空華之邀空果觀想法所對之境一一取諸西方莊嚴佛土一花一葉一沙一磚莫非釋尊所親見與理想假設絕不同科心之與境原相表裏心淨則境淨境淨則心淨極樂衆生爲其心淨故日與聖容勝土相接反而言之我

輩設能開目閉目。皆得瞻仰聖容勝土。則我輩日趨心淨可知。彌陀佛土原以類聚此等心淨衆生爲主。我輩既具若是資格。而不能如願往生。誠理之所必無者也。是以此定取境入手表面若與凡夫外道同。而實爲上乘之圓頓法。然行此法萬不能與觀經相違。使行者心中自擬一種勝境以爲觀想對象。勢必陰魔熾盛。陷入邪道。以十方虛空中原無此等理想佛土也。卽所觀之土爲虛空所固有。而化主願力與彌陀不同。亦不現身接引。此從事相說。稱理而談。彌陀性德在吾輩心中最易發現。一加提起。卽脫露而出。別種性德較爲深藏。未易顯現。故形諸事相與憶念有相應不相應之異。

觀想法殊極微細。非人人所能致思。稍不如法。又墜邪觀。於普接羣機之道。誠有所未備。故釋尊更立執持名號之法。簡稱持名。此法但誦阿彌陀佛洪名。或加南無於上。共爲六字。南無者。皈依之義。兼此二字所以表向往之殷也。無論何等根器。苟於此法信願行三事具足。無不一生成辦。此又圓頓法中之最捷逕也。顧此法極爲簡單。寥寥數音。何以能收萬修萬人去之效。從事相說。則以時時稱誦洪名。佛力自必

時時加被。臨終之際。遂接引生西。此固彌陀本願如是。無庸他說。然世之喜談性理者。或以事相解脫。未能默會妙旨。因而不起正信。即能信矣。或不免以持名祇爲排除妄念之一種方法。而不起往生之願。信願不具。行亦何爲。是故性理之釋。又不容已也。

洪名不可思議。本不能專就其音立論。然即從音解釋。亦未嘗不可。夫音聲之道。微妙無倫。苟當於性。即現感應。古樂能移風易俗。足爲音節可提善念之一徵。若音之師曠琴音且通法相。故奏清徵則玄鶴來舞。奏清角則風雨肆威。（出韓子）彼樂師耳。因體驗之精。尙知某音應鶴。某音應風。某音應雨之微理。況如來具有妙觀察智乎。阿彌陀者。義含無量壽命。無量光明。原不離常寂常照之旨。而特表以此三音。乃釋尊稱性而立。以此性德。若發表爲音。當作阿彌陀三字之聲。故凡稱誦阿彌陀。心中相當性德。必起而感應。若易以他音。斯無如是契合。故持名之法。雖極簡單。而無限妙理寓乎其中。

執持名號之初。如未嘗修定。其心未免馳散。不可不專心致志以爲之。口中字字玲

瓏耳中字字分明。意中字字遞接。妄念可得而伏焉。心稍不專。游思雜慮。又乘機活動。口雖玲瓏。耳不分明矣。耳雖分明。意不遞接矣。經驗漸久。熟嫻攝心之道。乃得由散而定。每一持名。惟一念單提。三根交徹。性德遂發揮光大於其中。念至極熟。能念之心與所念之號。兩相渾融。無可擬議。是謂初入一心不亂。音性相感。持名則性顯固矣。然發音以持名。舌根之外。恆有意耳二根連帶俱動。此二根之發用。亦與性德相感通。是故持名不惟聲誦而後有效也。即舉意默念。與傾耳注聽。皆可感召性德焉。明蓮池大師（蓮宗七祖）謂海昌村民某甲。有老媼死。附家人言陰冥事。甲默念阿彌陀佛。媼忽致敬讚歎。問其故。則睹甲光明滿身也。此爲默念通於性德之證。且可知凡人念佛。自身恆有光明。肉眼自不能睹耳。

本性光明。因念佛而發露。心相循精進力。默運潛移。漸次鍾爲清淨色相。如現生業果尚未謝落。而淨業功行大備。則淨智辯才神通瑞應種種勝相。自然流露而出。此爲及生親證念佛三昧。與觀想節所論。殊途同歸。洎現身命終。形諸事相。爲彌陀親率西方無量聖衆來迎。已則乘金剛臺隨佛往生其國。實則此心早自如如。娑婆極

樂了無界限。無所謂往。無所謂生。往生云者。乃不往之往。不生之生耳。此屬上上品位。不可多得。如淨業功行未滿。而現身既達殂謝之時。則以念佛光明顯著。陰境不能相擾。形諸事相。亦見西方諸聖來迎。惟心相發展未完。不能與極樂境界遽相融洽。則現蓮苞未放之象。閱相當時期。心相發育成熟。乃有花開見佛之境。此固人人所能達到之事也。其中品位。尚有種種分別。詳如觀經說。無論何品。皆能一生成佛。以終日所聞無非法音。所接無非聖衆。六根既淨。八苦又捐。一切煩惱。不期斷而自斷。本性光明寂靜之德。遂得發揮無量。而與佛合。中間化身入十方世界。以滿六度功行。閻浮提中在所應有。惟或現沙門身（出家人）或現帝王宰輔身。或現居士命婦身。示迹無定。行同常人。世罕能測其蘊。若現三十二相之應身。爲三世所共知。則在萬行圓滿時也。

執持名號之效用。既洞明其理。由則信當益深。願當益切。行亦當益篤。行之功課。古德論述甚多。西歸直指。修西定課等書。在家人均可取法。（若欲仿行他著。亦無不可）參考經典。如彌陀疏鈔、彌陀要解、觀經四帖疏、無量壽經義疏、普賢行願品、淨

土津梁、（或淨土十要）淨土津要等。皆當研究。若更廣閱本宗著述。尤佳。本宗著述之外。又有重要經論。在所當讀者。爲圓覺經、維摩經、楞嚴經。楞伽經、金剛經、華嚴經、大乘起信論、成唯識論。若其他經論。及各宗著述。則視學者餘晷多寡而擇讀之。

偈曰

業海無苦邊。殷勤把手援。有情非盡度。誓不取泥洹。

附錄

宿命通原理

馮寶瑛

宿命通者。淺釋之。即能知前生事蹟之謂。有報得。有修得。此篇祇就報得一類。不以佛典作解。而通俗學理是資。取其易於普及也。丙寅仲秋達庵誌

人莫不知有過往之經驗。所謂記憶作用是也。經驗事蹟衆矣。而未能一一復現於心者。記憶條件有具有不具也。依近代心理學者所攷究。凡人所得之經驗。未有絕對的遺忘者。苟具適當之條件。皆能復現於心焉。今分二方面論列之。

（甲）積極方面　記憶觀念易於復現者。據左列原則爲準。

（一）新歷之經驗　觀念鮮明。故復現易。

（二）頻習之經驗　觀念深厚。故復現易。

（三）注意殷重之經驗　觀念鮮明。故復現易。

（四）聯絡廣多之經驗　觀念深厚。故復現易。

反是四者則成殘闇淺薄弱小狹隘之觀念輒爲其他較勝之觀念所掩故復現難據原則（一）事蹟愈久遠觀念愈殘闇換言之即後後觀念恆掩乎前前所最明瞭者不得不推現前一念然則前此觀念似當盡入遺忘之域不可復現吾人亦當不復知有過去之事矣而實際乃不然斯後三原則之力也

或曰熟讀之文到老猶憶厚恩於我每飯不忘其爲觀念深厚强大當非現前之念所能相掩也然既若是深厚强大何以不刻刻現起於心而竟多在遺忘之域耶曰心念隨起隨滅遷變不停當前一念刹那間即退歸過去讓他念繼興在凡夫境界此繼興之念每由前念引誘而起所以能引誘者必往昔彼此曾作連帶關係者也如聞西洋香水則思美人追求前聞此香之時必嘗從美人身上得之也使一向習聞於佛像之前則今時復聞此香當引起佛像觀念耳又何有於美人哉今使現前之念與熟讀厚恩等事不相干涉則繼續引起之觀念自然屬諸其他向有連帶者焉藉有干涉矣而此文句或恩情方爲現前之念時或因連帶關係或因別種戟刺引起其他觀念斯復退休於過去此其所以多在遺忘之域也有時若能久延者非

一念之能自延。乃與他念展轉互引耳。

或又曰。合乎(一)(二)原則之觀念。能隨機緣引起固矣。其不合者亦能起焉。抑又何故。曰。當一念現起之時。其向所連帶諸觀念。既無所謂深厚强大者。自有稍次者乘機而來。能乘機斯復現。此則專憑原則(四)之作用矣。

(乙)消極方面　記憶觀念陷於遺忘之境。若無法喚起之者。此以身體曾經劇烈苦痛爲大端。就心理學家所得之實例言之。其範圍又有廣狹之分。別爲三種如左。

(一)某部經驗遺忘者　有外科醫自馬顛墜。暈絕復甦。竟忘其妻子。不能記憶。

(二)某期經驗遺忘者　有年二十七歲之婦。不堪難產痛苦。致失其意識。回復後。非特難產及結婚之事不復記憶。即自二十七歲以前之十年間事。全付遺忘。精神狀態無異十六七歲時。

(三)平生經驗忘盡者　西人翰拿固曾受高等教育者。因顛墜傷腦之故。失其意識。病愈後。一切盡忘。雖字母亦不能識。與初生嬰兒無異。

此外有因精神病而入於遺忘者。此中外常見之例也。記憶觀念盡忘者。因痛苦所起之心相。其力甚盛。故能掩蓋其他記憶觀念也。其某部某期遺忘者。能掩之心相有限制也。掩之云云。非能消滅諸記憶觀念之謂。不過如浮雲之掩星辰。使之暫隱伏耳。浮雲去。星辰現。此能掩之心相一除。所掩諸觀念亦當復起矣。

或曰。顛墜難產之人。非一。而抱其他痛苦者。亦繁有徒。顧不盡見其遺忘前事。何歟。曰。人各有其別情。不因痛苦而貽遺忘之患者。所起心相雖盛。於其他記憶觀念適不相掩也。（如必相掩。彼外科醫於妻子觀念外。宜其一併遺忘。而難產之婦亦應返如初生女嬰。）

吾人一念之頃。於過去之事。祇能記憶其一。雖曰源源引起。而所引起之觀念。亦惟偏於一部。自現境上溯出胎之時。固未有能盡舉其經驗一一魚貫復現於心者也。未能悉舉。而猶信其經驗年齡之不虛。此不過藉少數記憶比例以得之耳。至若翰拿者。顛墜以後之觀念。一一從新建立。是與顛墜以前毫無關係矣。既無關係。則事

愈無從引起。在其入主觀上論之。則顛墜以前之年齡。是否實有。似屬杳茫之境。所不敢目爲烏有者。惟藉客觀反襯焉。今夫人之處胎。其痛苦較翰拿之顛墜初豈相讓。是故出胎以後。前此經驗。遂入甚深消極狀態。身體漸長。觀念漸增。但知現身經驗交互連帶。出胎以前兩不相涉。故不知有所謂前生事蹟焉。其主觀殆與顛覆之翰拿曾無少異。

雖然。此就常情言之耳。其或處胎痛苦較爲末減。前此經驗。未至陷入甚深消極狀態。則機緣一至。尙可由現前之念。以顯出前生之經驗也。古來此等事例頗多。今隨錄二則於左。以示一斑。

（一）隋魏州刺史崔彥武故事　唐唐臨記

崔彥武。開皇中爲魏州刺史。因行部至一邑。愕然驚喜。謂從者曰。吾昔嘗在此邑中爲人婦。今知家處。因乘馬入修巷。屈曲至一家。命叩門。主人公年老。走出拜謁。彥武入家。先升其堂。視東壁上去地六七尺有高隆。因謂主人曰。吾昔所讀法華經。幷金釵五雙。藏此壁中高處是也。其經第七卷尾後紙。火燒失文。後吾今每誦

此經。至第七卷尾。恆忘失不能記得。因令左右鑿壁。果得經函。開第七卷尾。及金釵。並如其言。主人涕泣曰。亡妻存日。常誦此經。釵亦是其物。彥武曰。庭前槐樹。吾欲產時。自解頭髮置此樹穴中。試令人探樹中。果得髮。於是主人悲喜。彥武留衣物。厚給主人而去。

刺史未按行以前。其前生記憶觀念。原非陷於消極狀態。特無機緣發起之。斯與常人無異。及行抵前生故邑。遂顯其記憶作用矣。其地與「人婦」常起聯絡關係。故不覺衝口出曰。嘗在此邑爲人婦。由婦而「家處」。是亦一聯絡關係也。升堂視高隆。則又聯及藏經與金釵。更見庭前槐樹。則又聯及樹穴中之頭髮。設刺史一生不至此邑。前生之事。終於茫無所憶。或且固執以爲未有前生也。

(二)晉太傅羊祜故事 南齊王琰記

太傅羊祜。字叔子。西晉名臣。聲冠區夏。年五歲時。嘗令乳母取先所弃指環。乳母曰。汝本無此。於何取耶。祜曰。昔於東垣邊弃之。落桑樹間。乳母曰。汝可自覓。祜曰。此非先宅兒不知處。後因出門遊望。遂而東行。乳母隨之。至李氏家。乃入至東垣

樹下。探得小環。李氏驚悵曰。吾子昔有此環。常愛弄之。七歲暴亡。亡後不知環處。此亡兒之物也。云何持去。祜持環走。李氏遂問之。乳母既說祜。言李氏悲喜。遂欲求祜還爲其兒。里中解喻。然後得止。祜年長。常患頭風。醫欲攻治。祜曰。吾生三日時。頭首北戶。覺風吹頂。意甚患之。但不能語耳。病源既久。不可治也。（下略）

太傅甫生三日。卽解頭首北戶。覺風吹頂。此等分辨。非現生習得。顯而易知。非現生習得而能分辨之。則前生記憶觀念。脫離消極範圍明甚。五歲以前。不令乳母取指環。非必五歲以後始能言語也。當由機緣未現耳。爲之機緣者。或見他人指環。或觸及失環時之聯絡事物。均無不可。既而望見李家。遂聯及桑樹之所在矣。對故親不愛戀。持環竟走者。非不復識其親。爲恐其奪環也。且久隨乳母。不欲遽依他人。亦孩童之常態也。

觀上二事。則人之能記前生事蹟。其理本屬平實。絕無若何詭異可言。惟知之者寡。故覺其特殊耳。其次有得遇機緣。足以引起前生之經驗。無如所起之觀念。未甚明瞭。不免陷於恍惚狀況。如典籍所載。有讀某書一二過。卽能成誦。他書則大不然者。

此爲前生熟習某書之明徵。惟前生相連之環境。則不能復現。以此熟習觀念獨深。不盡入消極狀態。其他則否也。外此社交之間。有一見特加敬愛。有一見甚不相能。卽局中人亦不知其所以然者。是則前生恩仇所結。當時觀念至爲深厚。觸機卽發也。等而下之。吾人與生俱來之各別宿習。無關於環境之薰陶者。皆此深厚觀念之留傳也。

吾人返躬自問。孰能絕無宿習歟。既宿習與生俱來。則人人必有前生可知矣。前生能變爲今生。今生又必遞變爲後生。又何疑乎。明乎此者。則輪迴之說。不待煩言而解悟。輪迴之眞理斯可與之言道矣。

明空印法師金鈴辯惑

萬曆甲申秋。鎭澄與幻余道者遊於大塔廟所。適遭方廣道人招之。相與夜坐於白雪之室。商略曼殊三三之語。語既默。山月正明。松影落牕。良久。倏焉而寐。俄然而夢。相與適於大塔之南。曰雜花園。名花發彩。芳樹交輝。徘徊間。忽聽鐘梵洽洽。舉首見霞衣童子。趺坐磐石。諸仙童子。遍坐青苔。光明煒燁。望之儼然。外衛異狀。令人悚畏。

初不敢近。一荷衣童子白槌云。法筵清衆。已覩大士。若諮若決。今正是時。一緇衣童子出云。今有少疑。敢問大士。如來所演十二分教。發揮一心。謂之教意。末上拈花。謂之祖意。祖意教意。同乎異乎。願垂指示。霞衣曰。我於是中。覓同相了不可得。又誰爲異。問曰。若不異者。四十九年言教。不爲不備。何用末後拈花。故知拈花付授。迥異於前。大士曰。法華云。十方佛土中。惟有一乘法。則法王法中。實無異說。逐機雖異。究竟唯一。故末後拈花。特爲頓機。法豈有二耶。

問曰。祇如教中說聖諦第一義。便爲極則。達摩道。廓然無聖。豈非異耶。大士曰。童子不曾看教。何敢妄陳同異。教中此意不勝其多。如楞嚴云。若作聖解。卽受羣邪。楞伽云。無有佛涅槃。亦無涅槃佛。故般若中。涅槃聖諦。一切皆空。乃至云。設更有法過涅槃者。我亦說爲如夢如幻等是也。問曰。教說有修有證。達摩直指一心。見性成佛。本無修證。此又何如。大士曰。無修證義。在教頗多。如圓覺云。於實相中。實無菩薩及與衆生。菩薩衆生。皆是幻化。幻化滅故。無取證者。楞伽云。初則爲八地。無所有何次。起信云。一切衆生。本來涅槃。菩提之法。非可修相。非可作相。畢竟無得。皆此意也。

問曰。禪門悟道。不落階級。依教修行。便落三賢十地次第階級。大士曰。既不落階級。汝何喚作祖師。童子曰。他人目之。伊本無此心。大士云。三賢十地之名。教道假設。證者實無此心也。故經云。我若作是念。我得阿羅漢道。即爲著我人衆生壽者。不名阿羅漢等是也。

問曰。祇如歷代祖師所悟所證。同三乘階位耶。大士曰。達摩證無相地。六祖淨心地。其地不階十聖。即墮三賢。亦有悠悠凡夫。根思宿淨。得入傳鐙。乾慧雖發。而業識現流。蓋衆生本佛。以有無始業識。空得一分。證得一分。隨空淺深。證入不同。唯佛能知故。是知若有一念求聖求賢。有修有證之心。尙不能得須陀洹道。況十地耶。世人獨謂教有修證。謗法非淺也。

問曰。彼既無心。何得證位。答曰。如人好學。至於成名。無心干祿。祿在其中。諸聖亦爾。但空妄想。無求位心。妄想隨空。聖位自至。且若宗門無修證者。還須體會工夫也。無如許體會工夫。則亦是修。有悟入者。則亦是證。曾何無修證也。

問曰。祇如神光立雪安心。何修證也。答曰。一念爲生死心切。不犯世業。即修戒。心無

異緣。即修定。了了不昧。即修慧。一朝豁爾心空。即是證。間有一聞即悟者。必是曠大劫來久熏純熟。一撥便透。如教中央掘摩羅廣額屠兒。放下屠刀。即墮佛數。此從多劫曾修也。如曰無修無證者。除達摩不西來。神光不立雪。箇箇如佛祖者。則若所論也。

問曰。達摩不立文字。教中因果性相。叨叨說不已。豈非別乎。答曰。離言體道之旨。教自有之。故曰。乃至無有文字語言。是爲眞入。不二法門。又曰。未有不毀文字語言而得道者。又曰。若謂如來有所說法。即爲謗佛。又曰。我從得道。終至涅槃。未曾道一字。是則教意不立文字也。有言教立文字。不唯謗法。亦迺謗佛也。

問曰。宗門雖一言半句。如栗棘蓬。吞咯不得。如金剛山。鑽仰不得。不可作義解也。教中所說事理性相。必依言取義。便墮義解。故迺別也。答曰。經云。如言取義。聖道怨賊。又曰。如言取義。是爲謗法。何曾教人如言取義來。又云。是法非思量分別之所能入。又云。從本以來。離言說相。離名字相。離心緣相。既離分別心緣。汝喚甚麼作義解耶。問曰。達摩直指一心。教中因言假譬。便涉屈曲了也。由此故別。大士曰。汝言直指。作

麼生指。爲以言指。爲以手指。定動威儀而指耶。若以言指。固與教同。若以定動威儀指者。卽華嚴中如來獅子奮迅。衆海頓證於林中。文殊象王迴旋。六千道成於言下是也。又如世尊不說。外道開迷。維摩默然。理盡不二。是皆教意。過此已外。更有指者。除達摩不西來。神光心已安。則若所論也。

緇衣曰。達摩總不用如是爲指。祇是以心印心而已。答曰。心無形聲表示。作麼生印。

緇衣曰。如二祖求安心。達摩曰。將心來與汝安。二祖云。覓心了不可得。達摩知其心空。故卽向道。與汝安心了也。此卽印心之義。實無一法可安也。答曰。若爾。如來諸會說法。三乘證道。佛皆印可。豈非安心之義耶。祇如覓心不得之旨。如楞嚴金剛俱載。亦何出乎教外耶。

緇衣曰。宗門一句中三句。三玄三要四賓主等。謂之活句。教中說事。祇是事。說理祇是理。謂之死句。所以異也。答。華嚴云。無量無盡法門海。一言演說無有餘。又曰。一字法門。海墨書而不盡。豈可以三句四句而校量哉。

緇衣曰。如宗一喝具五教。已然後更有向上一竅。而出乎於五教之外。此非別耶。答

曰若以言說分別取之。縱說五教十教。向上向下。玄之又玄。妄情未瞥。盡屬凡夫業識紛紜。入他小乘教也不得。況圓頓耶。若以詮量顯理判之。設向上更向上。也出他五教不得。如大般若中。眞如聖諦。一切蕩空。乃至云有一法過涅槃。上我亦說爲如夢如幻。此則向上更向上義。若判入五教。則始頓而已。緇衣曰。向上不屬言詮。何判入教。答曰。般若不屬言詮。何有般若教耶。蓋判教者。判機非判法也。

緇衣曰。宗門道。烏龜向火。復是何教。答曰。宗門此語。還有人悟道者無。如有悟入者。悟人空。則小乘教。悟法空。則大乘教。悟涅槃心。則圓頓教。此語若不能令人悟入時。祇是烏龜向火四字耳。緇衣曰。宗門老宿云。圓覺中知幻即離。不作方便。離幻即覺。亦無漸次。說箇如幻離幻。早涉方便。漸次了也。達摩門下。總無是事。一了一切了。了亦不可得。此意何如。答曰。彼以知涉漸。以了爲頓。然知即了也。知幻即離。不待更了也。如曰。說箇知幻早涉方便。今曰說箇了幻。亦涉方便了也。何故。既曰幻矣。安用了也。若道祖師門下不存了心。還道釋迦教你存知心麼。若存了知。豈能知幻離幻耶。況一了一切了之言。諸經多明。無出教意也。

問曰。昔者幻住老人作信心銘義解闢。以爲宗門中不可如言取義。非若教也。此又何如。答曰。三祖當時以所證之道。傾心吐出。作爲此銘。曾不道義解不義解。閱其言者。理自分明。若信心銘義解可闢。則一大藏教所有義解。孰不可闢。則十二部教句句如鐵橛相似。宗意教意固不別也。況諸大乘未有一經不訶心意識者。離心意識。又何義解之有耶。

問曰。即此離心意識。便是義解也。答曰。若存離心意識之念。此亦心意識。何曾離得。待汝眞離離離離離亦離。當體寂然而後可以如教意也。緇衣曰。幻住老人。久入聖乘。言豈偏乎。曰。非偏也。彼見像季有情。固泥文言。不究已事。汨沒生死。無有了時。乃作是闢。但闢妄情。非闢法也。先德或抑或揚。鼓舞此道。急要人人瞥脫生死耳。爾等愼勿是非於先德可也。

至此。忽聽西風擊物。溯洌。蹙然而覺。元來祇是塔角金鈴風動之聲。夢中訛聽。作如上說。

宏揚佛化之唯一機關

佛學書局之事業及志願

佛學為有價值之學　佛學書為有價值之書　何哉　佛為一切智人　洞達諸法實相　具足無礙辯才　化導無量有情　說種種法語　故其為學也　博大而精微　方便而究竟　雖肇源天竺　而流暢中方　我國承之　至今二千年來文化感生莫大影響　漢魏而後　文學哲學史中　莫不以佛學為主要者　良有以也

佛學之書　三藏五藏　逸譯撰述　部帙浩繁　明季紫柏大師　改梵本為方冊　規模簡約　而流布始易　清季以來　石埭楊仁山居士　刻經於金陵　一時維揚毘陵　先後相應　雕版漸衆　迄今北平浙蜀湘粵諸省均有流通之所　甚至各大書肆若商務中華諸局皆有出板　舉凡海東珍藏　西域秘笈　一一現行於世　而大藏教典景為巨觀矣

然刻經之處既多　流通之地益散　縱有諶集合者　亦須未盡羅致　故研讀者請購紛勞　每有顧此失彼之慮　又以教典既巨　備置為難　若取少舍多　尤宜擇善　不有法眼　為之剔集　何所適從　況乎晚近崇德之士　法施願宏　潛修之侶　著作多方　皆應廣事搜羅　即刷流通以副宏化者也　同人等以是因緣　知非創設佛學書局　無以專責成而收效果　爰據公司條例　從事集股組織　用敢貢末意者　布告社會　幸祈　賜鑒　予以隨喜

流通部

願將我國各地各局出版佛典　及一切佛學書報　盡行羅致　陳列本局　使請閱者任購何書　不勞他往　為滿斯願　請求

諸方佛經流通處刻經處經房暨有佛典出版各書局　源源挹注　俾廣宣傳

出版部

願將大藏教典　分別淺深　或依類編訂　或擇要單行　使研讀者得門而入　無事旁皇　為滿斯願　請求

現代三藏法師通經居士　指示途徑　俾有遵循

翻印部

願將藏外孤本　研究名著　學院講義　及東西佛籍　或與翻刻　或為譯印　使潛德發光　他山攻錯　為滿斯願　請求

海內外藏書家著述家諸大知識　借示琳瑯　不吝賜教

代辦部

願盡棉力　為發心法施之士　審擇稿本　計劃印送　使佛法普及　功德圓成　為滿斯願　請求

世界諸大善士　幸垂委託　決無隕越

佛學書局謹啟